大易通解

八

通于天雲膚寸而生不崇朝而雨遍矣是山通於澤也澤之天氣通於地而水出高源即澤通于山也山澤之相通即天地之氣相通也然天地一氣耳謂之相通分為兩儀矣而究之合一則無一不二無二不歸于一氣如是理亦如是焉是以兌為少女艮為少男相合為咸震為長男巽為長女相合為恒上經三男相繼於父母之後成卦者今且相配成卦于下經矣倫常日用乃易之至理也故曰易簡為易○咸以

九三變為萃之六三在萃之三以陰變陽為咸變順為止萃而致嗟無攸往矣然往而應陽可无咎也特非正感應故小吝

在本爻以陽變陰為萃變止為順股動而全體皆動故有執其隨之象山澤通氣變坤而不能通雖往亦吝也言隨者謂本卦下二陰爻股動而拇腓俱隨之是三之執而强其隨也可見不能上感兌而為應何也用强則人心不和平也是以雖往而為感亦有吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四變為蹇之六四在蹇四以陰變陽為咸往應五而蹇來連内三爻而可濟蹇矣亦感應之道也

在本爻以陽變陰為蹇兑體陰道應人之感貴于貞吉而悔亡矣若不貞則心無定悦憧憧然為往來思將朋從矣朋衆也謂衆念紛至皆由爾之心思不能主一無適也象傳曰貞吉悔亡未嘗因感而害正應

在本爻以陰變陽為遯繫以咸其輔頰舌悅在輔頰
口舌而不在心無誠意以為應矣變乾何以無誠乎
以兌之上爻為口變乾則健于口而鈍于誠矣象傳
曰滕口說明言者雖心之聲然不由衷之談則不可
聽以害感應之正也此爻貞悔以得悅心而遯為合
義以不根心而口舌求悅人為非義俱本乎心以為
通也○本卦山澤通氣相與而為感應無取乎變動
蓋感應者心之誠也心誠則一何取于變動乎變動

三爻股動腓不動隨陽而動則凶居于靜而不動則吉三爻艮股陽臨于外卦性動而物來交誘必動如股且強拇腓俱動是以往吝在咸則必動亦不以處而不動為貴惟隨人而動則所執下矣初二兩陰爻隨三爻成艮何謂隨人蓋隨乎外卦之兑悦而動則不能以靜感失止之義矣在内卦艮主感以靜止為感妄動則非義如此外卦三爻為應卦四爻戒以勿亂應必從一貞吉悔乃亡若憧憧往來之應朋從爾

道用也性陰而為體立誠則主陽道陽而為用主利
則主陰所以咸根乾而恒根坤焉
山澤風雷四隅經卦無所繼根乾坤即繼乾坤耳恒
風雷相薄也陰在內陽來散之為風陰在上陽起而
冲之為雷故曰相薄然皆陽薄陰也何謂相薄蓋天
地間本一氣雖分陰陽兩儀相對其實陽為主而陰
附之陰氣聚者在內陽氣自外來則為風陰氣聚者
在上陽氣自下起而為雷雖云薄之而陽為倡陰為

象辭恒亨恒無不亨之理氣也先言无咎而後言利貞者能恒則无咎而所以能恒則利于貞也利貞則利有攸往矣恒原以貞為恒即無所往亦亨而无咎此恒之體也但有體斯有用貞則往而利可知矣卦以雷風相薄而成象雷之陽在先天八卦之東北巽之陰在先天八卦之西南一陽生于震一陰生于巽由震而乾而巽由巽而坤而又震循環無窮此所以為恒蓋就先天八卦而取象立義繫辭也　咸以無

風風以蕩雷雷鼓風風而陰中之陽氣宣風蕩雷而陽内之陰氣和所以謂之相與也在咸亦言相與山澤之相與以静而咸卦以感而動為相與風雷之相與以動而恒卦以歸于静為相與故山澤之氣無所見聞而潛通風雷之氣衆聞衆見而明薄此又卦徳之止而説巽而動之不同理在而氣即隨為動静矣是咸以静體相感應其感應即動也恒以動體為恒久其恒久即静也此所以二卦象傳咸言二氣感應以

則亨而利有攸往偏僻非恒則何往利哉象傳曰浚恒之凶始求深也方恒之始即求過深之道以為恒常凶可知矣

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二變為小過之六二在小過之二以陰變陽為恒止而變巽是進而小者過矣然小過以中陽為主二變陽而附之不為過矣故有過其祖遇其妣不及其君遇其臣之辭過而得遇可无咎焉

在本爻以陽變陰為震動變坤順則巽動相與之義
象俱失矣四為外卦之主變陰而求禽于田斯不得
矣田有禽恒道也變則无禽失恒道耳象傳曰久非
其位安得禽也動而變順似乎得地之靜正矣然四
主外卦雷風相與乃為恒也若但靜順不動以為久
雖久而非恒之正道則為非其位又安從得禽乎禽
陽物也田地類也守靜順以為恒失震動相與之義
則田而无禽何以為恒乎此爻是怠廢之人自以為

恒卦六爻象六種人惟二以静守中道為悔亡而得久于恒初則索隠行怪之異端三為半塗而廢之情士四乃耽于安佚為恒者五乃慎以執固為恒者上乃妄動而不能守恒者明示其得失使學易者知所宗焉

恒卦内巽三爻以初爻主卦外震三爻以四爻主卦亦俱不得吉占者同于咸之示戒以主之也九二原以附初剛柔相濟而能久中九三則隣于外震之動

陽爻隨之易動亦因不附初陰而不恒其德也六五恒德而夫子凶者正因宜附四陽而動不動則非恒必凶矣上六振恒不附四陽乃變離明恃明妄動非動之正故大無功然則恒之初四兩爻仍主內外卦者也但咸恒二卦原以上下兩卦相與取象明義故卦之德體重而爻之為主不必耑言之矣又與別卦稍異同也

艮下乾上 ䷠

遯

遯卦謂繼乎上經尾卦之離者天山俱陽惟有陰柔文明之德乃能于陽末衰之時陰氣潛伏駸盛審機察變預知當遯而早遯也皆藉乎離明用柔麗剛方能識剛柔消長之道諳進退機宜也故以之繼離以用明審遯焉遯大壯二卦相綜而成皆四陽二陰之卦也遯以二陰生于下為六月之卦大壯以四陽進而上為二月之卦一以陰浸長將致否而當遯一以陽大盛將成夬而戒壯聖人為君子謀時在彼則避

成之大道也小利貞之義也然又必有坦坦幽人之懐而無悻悻小人之態如孔子之以微罪行孟子之三宿後去不欲使君相被逐賢之名而以守道全義得正此以利貞之道隱其用于小者亦小利貞之義也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉否屬世運故示以小人不利君子之貞遯主于已故示君子不當顯大其貞惟利乎隱約其貞此二卦微異處

中何也外卦即剛健中正之乾五也獨言剛當位而應則遯卦之九五雖乾五至此時陰柔小人同氣運而盛不可執乾五之體德以取遯五之象義矣此象傳之一證也再傳言與時行也正見是君是臣為應正為應遯之時君子非好行也與時行而不得不遯矣若是剛健中正為君而應二柔順中正之臣何以取與時行之義乎此又一證也不必言文王名卦繫辭何意求象傳而可知也小利貞者又言浸而長也

言小人乘陰氣而浸長君子之貞將如否之不利矣否以小人忌君子之貞故示君子以不利貞正欲君子以小廉曲謹示其貞而大道自晦盛名不居耳豈君子可不貞乎與此陰氣小人浸長示君子以小利貞同一義但辭微有不同耳盖君子之貞雖以小者遵養時晦而全身者正以全道也不致身亡道廢或可徐俟陽有復時運有泰時尚可以此身此道匡君定國使天下得拯其難被其澤也則遯之時義豈不

大矣哉況陰陽消長天道反復至常之道君子不以一身與天地爭勝時止時行不失其時乃君子先天弗違後天奉若之大道也非精義入神以致用豈能隨時合義如此乎遯之時義大者正君子之道大也乎

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

象傳曰天下有山遯之所也固然聖人取象寧止是乎天下有山天之陽氣入貫乎地者遯藏于山矣正

用有攸往之時何往乎遯而尾于人亦兼同人爲義矣象傳曰不往何災雖遯不必先而往則正宜慎耳

○初爻陰柔隨六二爲近小人之象也故變同人爲君子則尾之可以遯矣不然亦不可隨小人而往繫辭象傳皆明乎貞悔卦爻之體象方以爲示也

六二執之用黄牛之革莫之勝説象曰執用黄牛固志也

六二變爲姤之九二在姤二以陽變陰爲遯繫以包

必外用經術內實嶮巇又復固執不通極似王安石之于神宗焉此時此人用事君子不遯有呂惠卿章惇繼之為紹述之說否宋朝而害黨人觀宋史自神宗至徽欽亡北宋如前車焉。象傳曰執用黃牛固志也固君之志而先自固其志用黃牛之革以固結君臣之交即以固結要君之志也小人讀書如四海之外有英雄非福也明矣。此爻象舊作尋常君臣遇合如照別卦五二正應五陽剛中正二柔順中正

利貞之小道也一言小利貞而全卦之義該之矣

以上内卦三爻艮體以三爻主内卦初尾遯巳厲二則致君子之遯為小人之得時者三以一陽止二陰如畜臣妾雖係遯疾厲而亦吉也内卦二陰下起而君子遯故成遯卦三能以一陽止二陰是以仍以此一陽為内卦主爻也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

九四變為漸之六四在漸四以陰變陽為遯以漸而

遯故雖漸于木而得桷焉漸言遯則必有所安處焉往而不得貧賤乎

在本文以陽變陰為漸係以好遯漸而遯不至彰名露跡心誠好遯而識高智逺矣君子取象好遯則吉若再不去小人必進而成否矣然小人固安于成否豈肯遯乎兼二義亦不妨象傳曰君子好遯小人否也似與後説相合然小人必繼此而成否其説亦通

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

九五變旅之六五在旅五以陰變陽為遯乾變離而
取雉象也一矢亡者兼遯意謂雉得而矢亡貨利去
而賢人來也終以譽命則獎進善類惟其明能燭之
健能斷之耳
在本爻以陽變陰為遯乃剛以當位而受小人所錮
蔽者惟欠明也變離而明斯可以辨賢奸矣故係以
嘉遯嘉彼遯者以風有位所以進賢遠奸必有獎譽
之後命矣故戒之以貞吉如此之大貞何不吉乎象

傳曰嘉遯貞吉以正志也正對六二之固志言六二之陰柔結其君之心志至此君能嘉遯則邪正既明且可正二之邪志矣君能自得其貞而中正者則邪慼之志自消彼小人之術何從入而相㳫乎故正君心為人君之要而格君心為大臣所難也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九變為咸之上六咸之上爻陰變陽為遯繫以咸其輔頰舌恐其悅體而尚口以口舌感人也示占者

貴于心感而不重巧令也

在本爻以陽變陰為咸繫以肥遯无不利恐其乾體健于行而未必悅于心也明肥遯者以德潤身心廣體胖則不為山澤之癯也心悅身遯樂以忘憂此所以无不利也孫雲野鶴何天不可飛乎象傳曰无所疑也无疑則信理之至知命之真而樂天之樂大矣陶靖節歸去來辭曰復奚疑得于易遯上之象傳乎

坤之利貞利牝馬之貞凡小貞吉小利貞即坤卦利牝

馬之貞也全部易旨自乾坤出故根坤之卦爻每示之以上外卦三爻健體君子之類當遯異于小人之遯也故四好遯變巽而用柔以遯遠小人不惡而嚴也上六肥遯變兑而樂天知命也五當君位不可言遯變離明健之德能嘉奬君子之遯則不為小人所感可知故繫之貞而得吉此五所以主外卦而為遯卦之主爻也合内外言之五天也君也一念嘉遯得正而遯不成遯故五又為通卦主爻焉

之為義大者壯即大者過也以其陽盛故曰壯以其
陰不及故曰過葢大壯者剛以動也乾健為體震動
為用陽氣壯盛何諱言壯不知天地之氣化人心之
德性原以無過不及為本然之體以本然之體制自
然之用在天地則氣化平和在人心則德性中正所
以為天道聖心之準也如大者壯則所謂乾剛之體
為亢陽震動之用為妄動矣所以聖人名卦為大壯
壯者陽盛而壯則用易之君子必思有以濟之矣大

壯而言利貞何也大者不取于壯而貴于正也正即
中也惟中正而陽之德常為主陰之德常為輔天地
定位天包乎地仁義成性仁兼乎義君子小人並生
君子在內佐君國小人在外効奔走如是則大得其
正而小亦不廢陽得其伸陰亦未嘗屈此非調停之
說也乃和平氣化調劑德性恒久不易之理數也傳
故又云正大而天地之情可見矣非中正以為大則
大者必壯天地之間有陽無陰而天地久已息矣情

征而凶已可卜矣何以又言有孚以其心執大壯以為恒不能濟陰而為變通也象曰壯于趾其孚窮也

如誠心有孚奚窮乎惟成心有孚則用壯之壯心耳在初已窮況進而征哉凶不須言矣誠心與成心異若莊子之所謂成心則另一意乃誠也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二變為豐之六二在豐二以陰變陽為大壯陽壯而明反不明陽天也天明則日月不明故豐二係以

豐其蔀日中見斗用壯以往則得疑疾自以為明而
實不明徒生疑耳必有孚發若去其蔽也乾健變離
明何蔽乎蔽于自明之一念即用壯也此兼大壯言也
本文陽變為隂為豐用壯之時能變隂以豐蔀者蔽
其明正得以隂濟陽之道文明濟剛健矣如卦辭所
係貞吉也故卦言利貞爻亦言貞吉能利乎貞而吉
可知矣象傳曰九二貞吉以中也象辭言正曰大者
正也愚即申言以正為中之義敢自用乎從傳也從

二爻之貞吉推彖辭之正必正而中也于是更推二爻之貞吉而得彖辭之所謂利貞者正為大而中正即利貞也不偏于陽亦謂之利貞非必戒偏于陰而後云利貞也此傳之所以歸貞于中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

九三變為歸妹之六三在歸妹之三以陰變陽為大壯繫以歸妹以須原宜待陰盛而歸也乃反先歸其

娣者賤者先貴所以使少陰以維陽故不妨先歸其
娣也
在本爻以陽變陰為歸妹繫以小人用壯君子用罔
小人用壯亢陽不知用也君子用罔得中而能貞正
也此貞也似厲也然不貞不中而用壯則如羝羊之
用壯必觸藩而羸其角矣用罔似厲危而以貞為安
不致如羊之用壯同于小人則大壯之利貞得全于
義矣象傳曰小人在大壯之時方用壯君子知陰陽

也于三爻明用罔者內卦之陽盛至二而極非用罔無以濟陽用陰也三又為內外卦交際故示之如此蓋以為二主爻初三兩爻附之則得中而吉否則凶焉

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

九四變為泰之六四在泰四以陰變陽為大壯繫以翩翩不富以其隣不戒以孚陰在外而變陽內合三

藩决不羸壯在輿輹尚往何疑乎皆貞吉之德主之
孚于卦辭也是以利貞不言元亨而尚往即大亨也
坤為輿壯在輿輹即是含美而用罔陽在陰下輹也
六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也
六五變夬之九五在夬五以陽變陰為大壯繫以莧
陸夬夬中行无咎謂其變陰恐陰不易夬示以如莧
陸之徐徐而夬又必中行不過于夬斯无咎也亦寓
陰陽平和之義矣

以上外卦三爻震動之德體以四爻主外卦亦必貞方吉同于内卦二爻之主内卦以中正和平為道也六五變兌而喪羊正欲其喪羊之陽方无悔上六變離明而兼動用壯于壯之極所以无攸利必用罔而利艱貞陰道也乃吉皆大壯用陰濟陽之義象也五上二陰本隨四陽而動至大壯則皆貴用陰又以通卦之大義象為主也合内外卦以論大壯二之文明剛健貞吉合乎卦辭洵通卦之主爻乎

坤下
離上
䷢

晉晉明夷相綜皆四陰二陽之卦以陽少貴陽根于乾
晉治世明君也明夷衰世暗君也二卦火地地火合
之成卦地者臣道又三陰庶民之象故離亦陰卦定
以離明為君離日也明出地上之象取向明而治之
義也離卦屬陰其明在中爻何以貴陽在離體用陰
然火陰而配于天之陽方明也故晉明夷言用陽又
有陽少貴陽之義非可執一以論也離體以虛為明

陽少之卦以陽爲貴各不相涉而相通焉

上經臨觀皆四陰二陽之卦本義謂晉卦變自觀來四之五是變觀而爲晉矣愚因以綜卦之条進而上行于五是變觀而爲晉矣愚因以綜卦明夷之三爻爲自臨來亦条進而上行也謂臨變成明夷亦可臨觀在上經貴陽之卦也以是論變亦通

晉明夷二卦陽少貴陽根乾而以上經尾坎卦爲繼俱以主陽用陽爲象義也二卦主乎離明離陰在中

爻乃以主陽所以能明者麗乎天謂卦之上下二陽也陰麗陽中如日之麗于天在天陽之氣中而懸空運行爲照耳故二卦雖主離而用陽又以天之陽爲日之主也晉所以繼坎者坎中之陽即乾陽也居二居五如聖君賢臣相求相應成日照中天之世故賢才君子皆思晉用而必用貞正之道以爲遇合其用陽主陽愈明矣

明出地上爲晉日當晝而照天下也此時正君子賢

錫馬以蕃庶之多也惟君明故功過不淆賞罰得當不惜高爵厚賜以富貴寵榮功德用風有位而勸來者也但外加爵禄之虛文内無交警之實意亦無以成泰交之休而獲明良一德之益乃更晝日三接志同道合意聯情洽然後分不隔于堂廉心相通于忠禮天下方共仰其明矣不係元吉大亨者君明如此可無疑于亨吉矣

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

象曰明出地上晉君子以自昭明德

象傳曰明出地上晉君子以自昭明德爲晉爵者明此義以答君寵所謂不患無位患所以立也必自昭其明德而後无愧于高名懋賞耳即當晉世而一命未膺有志登進者亦必出于昭德之途然後可顯親揚名得時行道也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

裕而无咎則名德升聞矣未裕之時志不可分也言
寡尤行寡悔禄在其中矣于未受君命之前孚之裕
而又裕期于无咎而已如此而君命自至也
六二晋如愁如貞吉受兹介福于其王母象曰受兹介
福以中正也
六二變為未濟之九二在未濟之二以陽變陰為晋
繫以曳其輪不進也以不進為進以貞而致吉也
在本爻變陰為陽為未濟係以晋如愁如憂其進也

此所謂不患無位患所以立也亦以貞而得吉也以是而受福于王母王母指本卦君位六五乃陰爻也象曰受大福以中正也三陰聯晉乃不輕進而守貞必進之道也其愁如者斯之未能信耳人臣未仕存心中正可知大福加矣

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

六三變為旅之九三在旅以陽變陰為晉止體變順旅方進而焚其次喪其僕雖貞亦厲焉在三止體得

輕進為晉慎于進為晉也此聖人為當盛世明君進而仕者示也晉尚以不輕為尚況明夷孚即象傳之自昭明德也德明而進與不進皆當有其具而無其遇君相之責耳內卦三爻坤體以順為晉得孚臣道之宜也二爻之愁晉受寵若驚得中道也故主內卦初附之而裕其孚三附之而衆共信皆合孚坤順以應離明之象義也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

體兼健用日麗于天大明普照為主外卦之中爻即為晉卦主爻也猶戒以勿恤得失者蓋明非剛健中正易涉于私察察之明久而明斯夷矣升天者入地可不慎乎

離下坤上 ䷣

翼明夷綜晉亦用陽根乾然明入地中乃大明陵夷之義象也猶貴振陽返日以成晉為泰否之反類也繼乎坎亦有取于坎中之陽即乾元之陽以天之陽助

柔下居于二為明夷一卦之主爻也臨觀晉明夷俱四陰二陽之卦故謂之變來耳至于日之明宜麗于天不宜入于地君象日日不明如君之不明而天下皆晦矣賢人君子此時自必以遵養時晦為義亦時措之宜也如隱居求志之人當此時則惟韜光斂采闇然自修而已如位高望重或世家舊德無所逃于天地則非辭榮避禄可以明哲保身矣與不事王侯高尚其事者時位迥不同不能效其遐舉高蹈也惟

彖曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之

彖傳釋卦彖義曰明入地中明而夷矣此指明夷之象義其時之君有此昏德然後有此名象也此時之臣民同處幽晦其有德有位之大臣更遭忌而多難將何以自處乎如文王當日事紂正此卦之象義也惟文王能用易以事君保身以内卦之文明存為文德之畜以外卦之柔順著于服事之誠或可以感君

遯之君子遠小人不惡而嚴上有不得不事之暗君同列有不得不共事之僉壬下有不得不莅之民衆爲有國有家者前用也惟于莅衆之道以晦爲用而用晦之內立體則明以合乎內文明外柔順之卦德庶幾可以當明夷而弗及矣春秋之世其世臣名卿倘遇昏暴將蒙大難多至于君弑國亂與文王迥不同者亦惟內無文明之德不知冠履定分外不安柔順之命以致犯上作亂求莅衆用晦而明者何人乎

其部日見斗之象則不明甚矣蓋因四爻震體也近于内離故如此蒙蔽也遇夷主則吉者遇初陰則陰陽相濟象雷遇日可以息聲而雲雨之蔽皆可斂散矣故吉

在本文以陰變陽為豐是陰柔小人高位近君而蒙蔽其主如飛廉惡來之人也以其近五所以入于明夷之左腹而獲乎暗主之心言聽計從逢長任意態後以其君之惡心出示于門庭有善則歸已過則歸

違之初也此爻貞悔對看更為明加○或謂四爻如比干剖心照五爻皆君子立說然與象傳似無著有謂文王雖蒙難而盡忠得紂心返于岐者亦通

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五變為既濟之九五在既濟之五以陽變陰為明夷繫以東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福見誠意能否昭格不在儀物之厚薄也蓋兼明夷義為臣事暗主者言也東隣指昏主如紂西隣明主或指文

武乎
在本爻以陰變陽為旣濟外卦之順變為險矣為臣之忠誠雖志自正而險阻之難終不能脫箕子當日以此而囚乃箕子所遇之世正合乎此爻之在明夷也亦惟利貞以自正其志禍福利害聽之于命寧可私心計之乎象又別申一義謂存箕子之志即至于囚辱亦明之不可息者也見人臣即殺身而不悟昏暴其臣志之明久而自著焉蓋暗主無開悟之日而

天下後世以是君爲前車之覆以是臣爲盡忠之鑑
其明固皎皎千古矣孔聖爲明夷言明終不可夷其
義亦遠大矣哉　五爻公係以箕子則五不可盡謂
之君位明矣

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四
國也後入于地失則也

上六變賁之上九在賁上以陽變陰爲明夷兼明夷
義繫以白賁賁極而存素之本正明夷用晦其體本

于微渺遂虧明德之則成昏暗之世使彼早有提覺何至如是乎甚矣明之不可蔽而惺惺貴于常存也自天子以至于庶人壹是皆以修身為本修身之本則明明明德而已

以上外卦三爻坤順之體德以五爻主卦箕子以之者至順之體臣道之極變坎居險而能出險又不失貞所以主明夷外卦四則成明夷之小人上則成明夷之昏主也以三陰蔽明而五獨中正變坎為得乾